

~ जैन ग्रन्थालय

॥ जैन

ॐ

धु-गुण-परीक्षा

प्रेमन्ति जलद* स्वयमेव नौद्रकम्,
स्वयं न सादन्ति फलानि वृष ।
ध्याताऽप्यो वर्धन्ति नात्महेतुहे,
परोपकाराय सता विभूतयः ॥

मुद्रक व प्रकाशक—

पद्मसिंह जैन,

सचालक जैनागम प्रकाशक मण्डल,
जोहरी बाजार, आगरा ।

मिलने का पता—

जैन पुस्तक भंडार,

२२२, मानपाड़ा-आगरा ।

घोर स० १९१७

त्रि० स० १९८७

इ० स० १९३०

} द्वितियावृत्ति {

मूल्य

=) आना

भूमिका ।

पक्षपानो न मे वीरे, न द्वेषः कपिलादिषु ।

युक्तेमद्वचनं यस्य, तस्य कार्यं परिग्रहः ॥

प्रिय पाठकगण ! आपने सामने यह पुस्तक "साधु गुण परीक्षा" उपस्थित है। आप चारों ओर से साधुओं के सुधार का प्रयत्न किया जा रहा है। देखिये पढ़िये साधुनाम का ज्ञान का उप दश स्वयं औरों का देते हैं आज वही स्वयं कर रहे हैं २ पैसा भिक्षा माग रहे हैं। जादूरे समय सेरी भी क्या विचित्र गति है। हा तब कबि ने ठाढ़ हो तो कहा है कि —

नीतिगुरु उच्यते परि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ॥

यद्यपि आज भारतवर्ष में साधुओं का कमी नहीं है तथापि सब पढ़िये तो सब साधु उड़ी कठिनाई में दूरे मिलेंगे। यही कारण है कि आज भारतवर्ष को यह भार रूप दीप्त रहे हैं उस हमने इसी उद्देश्य के सुधार के निमित्त हा इस पुस्तक का प्रकाशित का है कि साधु निम्नमें सब तरह के सुधार ज्ञान की सम्भाषना है उक्त इस पुस्तक से बहुत ही लाभ होगा। इस पुस्तक के तैयार करने में श्री ग्यामा रामरूपिना मन्त्रालय को उक्त पुस्तक साधु गुणपरीक्षा से ही अधिक सहायता ला गई है जिससे लिये स्वामाजी मन्त्रालय के हम कृतज्ञ हैं।

इस पुस्तक की प्रकाशित करने का हमारा यही उद्देश्य है कि आप इसको पढ़कर निरक्षर, नशीवाज, कपटी, और क्रोधी आदि दुर्गुणों सहित जो कल्पित साधु हों उनसे दुर्भग से आप स्वयं प्रच और अपने हाडिया में वचन और जा मन्त्रे साधु हो उनकी सगति में लाभ उठाव।

ता० २-११-२०

निष्कर्ष —

पदमसिंह जैन

मंचालर-“चैनप्र प्रशार,” आगरा।

॥ श्री पीतशगाय नमः ॥

साधु-गुण-परिक्षा ।

प्रश्न—आप साधु किसको कहते हैं ?

उत्तर—(साधयन्ति ज्ञानादिशक्तिभिर्मोहमिति साधय) ज्ञानादि शक्तियाँ द्वारा जो मोह-मार्ग की साधना करते हैं उन्हीं को हम साधु कहते हैं अर्थात् जब कोई आपत्ति आजावे तो उसे धैर्य के साथ सहता हुआ अपने नैतिक कर्मों को करता रहे। उसमें किसी प्रकार की अनियमता न हो। इन्द्रियाँ यशीभूत रहें। चारों कपायों को टालने वाला हो उसको हम साधु कहते हैं।

प्रश्न—पाच महाव्रत और चार कपाय कौनसे हैं ?

उत्तर १—अहिंसा (किसी जीव की हिंसा न करना)

२—मत्य (सत्यभाषण) ३—(अस्तेय) चोरी न करना अर्थात्

अच्छिन्न वस्तु स्वामी की आज्ञा बिना न लेना । ४—(ब्रह्मचर्य) पूर्ण

जितेन्द्रिय । ५—(त्याग) सर्व प्रकार का त्याग । ये ही पाँच महा-

व्रत हैं और एक २ महाव्रत की पाच २ भावना हैं । पचीस भावना और पाच महाव्रत जो साधु पाले वह साधु है तथा क्रोध, मान, माया, लोभ नामक चार कपाय हैं ।

प्रश्न—अहिंसा व्रत से आपका क्या तात्पर्य है ?

उत्तर—प्रत्येक प्राणी पर मनसा, वाचा, तथा कर्मणा, दया रखना अर्थात् वस जीव जिसमें द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय पञ्चेन्द्रिय वाले और स्थावर जिसमें पृथ्वीशय (कच्ची मिट्टी), अप्काय (पानी), तैलस्काय (अग्नि), वायुशय (हवा), और वनस्पतिकशय (सन्नी के जीव) उपर्युक्त प्रकार के जीवों का न मारना अहिंसा कहलाता है । जो मनुष्य मनसा, वाचा तथा कर्मणा के द्वारा प्राणानिपात,—जीव की हिंसा से बचे, वह पहले महाव्रत-दया के पालने वाला है । अर्थात् यही साधु है जो स्वयं जीवों को न मारे, न मारने की आज्ञा दे और न मारने वाले को अच्छा बहे

प्रश्न—दूसरा महाव्रत साधु को किस प्रकार पालना चाहिये ?

उत्तर—यह तो मनुष्यमात्र जानता है कि सत्य बोलना चाहिये परन्तु सत्य बोलते नहीं । साधु ने लिये परमावश्यक है कि वह सत्य ही सग्न भाषण करे और वह सत्य भी ऐसा हो कि प्रिय हो, मधुर हो और उसका अन्तिम परिणाम भी सुन्दर और लाभदायक हो अर्थात् ऐसा वचन न बोले जो सर्वांश में सत्य तो हो परन्तु सुनने में कटु हो जैसे लेंगड़े को लेंगड़ा और काण्डे को काण्डा

अन्धे कों अन्धा कहना इत्यादि, और ऐसा वचन भी न बोले कि जिसमें जीव की हिंसा हो या किसी जीव को दुःख पहुँचे ।

प्रश्न—तीसरे महाव्रत से आपका क्या मतलब है और जीवों पर दया उससे किस प्रकार हो सकती है ?

उत्तर—स्वामी के बिना दिये वस्तु के लेने का त्याग करना ही अदत्तादान महाव्रत कहा जाता है । वह साधु के लिये तीन प्रकार का है । प्रथम अचित्त वस्तु—जो वस्तु साधु के लेने के योग्य है, जैसे लकड़ी, पत्थर, कपड़ा इत्यादि वस्तुओं को उनके स्वामी की आज्ञा बिना लेना सर्वथा चोरी है । इसका नाम स्वामी अदत्त है । दूसरे जो वस्तु (अचित्त) जीव रहित भी हो और उसका स्वामी उनको देने पर राजी भी हो परन्तु श्री तीर्थंकर भगवान् ने निषेध की हुई है फिर भी यदि साधु उस वस्तु को ले लेवे तो वह भी चोरीमें सम्मिलित है और उसका नाम 'तीर्थंकर आव्रत' है, तीसरे जो वस्तु "तरो दुःख है" अर्थात् मत्स्य आभूषण आदि जिनको उनका स्वामी देने के लिये तैयार हो और तीर्थंकर भगवान् ने मनाई भी न की हो परन्तु गुरु आज्ञा नहीं हो ऐसी वस्तु को भी यदि साधु ले तो वह भी चोरी कहाती है जिससे इसका नाम 'गुरु आव्रत' है, इस प्रकार तीन तरह का "आव्रत निषेध" है । यह सब साधन केवल दयाव्रत की ही रक्षा के लिये हैं । अतः इनको जो नहीं पालते, उनके न्याव्रत को दूषण लगता है क्योंकि लक्ष्मी (सम्पत्ति) मनुष्यों का बाह्यप्राण है । जो कोई किसी की चोरी करता है ।

वह अशुभ उमके प्राण ही का नाश करता है । इसलिए चोरी करना ही महा पाप है । सब प्रकार की चोरी का त्याग करना ही “अदत्तादान” त्यागस्य महाशत है ।

प्रश्न—ब्रह्मचारी रहने से क्या आशय है ? और शील पालने के लिये साधु का क्या र्कर्त्तव्य है ?

उत्तर—दर्शन, स्पर्शन, एकान्त सेवन, भाषण, विषयकथा, परस्पर क्रीडा, विषय का ध्यान, इन आठ प्रकारके मैथुनों से स्वयं बचे तथा औरों को शिक्षा देकर इनसे बचाने का उपाय करना ब्रह्मचारी कहता है । जिस प्रकार एक चतुर कृषक अपने क्षेत्र की रक्षा के लिये उसने चारों ओर बाड़ लगा देता है, इसी प्रकार हमारे तीर्थंकरों ने ब्रह्मचारी को शील की रक्षा के लिये नौ प्रकार की बाड़े घटाई हैं । जिससे ब्रह्मचारी को हानि न पहुँचे । ये बाड़े निम्नलिखित हैं—

बाड़ १—जिस गृह में स्त्री, पशु और नपुंसक रहते हैं वहाँ पर ब्रह्मचारी न रहे, क्योंकि उनके कामविकार की चेष्टा देखने से ब्रह्मचारी के मन में विकार उत्पन्न होगा । जिससे ब्रह्मचर्य में बाधा आवेगी । जैसे किसी घर में बिल्ली गहती हो, यदि वहाँ आकर चूहे रहें तो चूहों की जीवन-आशा कदापि नहीं होसकती । इसीलिये ऐसे गृहमें निवास न करे । साधु को जिस गृह में स्त्री का चित्र भी लगा हो, उसमें भी न रहना चाहिये ।

नाद २—स्त्रियों की हर समय कथा, वार्त्ता न करे, उनके आगे कहानी न बहे; अकेली (एकान्त) स्त्री को उपदेश तक भी न देये, क्योंकि ये बातें राग उत्पन्न करने का कारण हैं और मन में विकार की चेष्टा उत्पन्न करती हैं। अतः ब्रह्मचारी को उचित है कि वह ये बातें न करे। यदि करेगा तो अवश्य अपने व्रत से न्युत हो जायगा। जिस प्रकार नीबू का नाम लेते ही प्रायः मुख में पानी भर आता है, वस इसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिये।

नाद ३—स्त्री के साथ एक स्थान पर न बैठे और जिस स्थान या भूमि पर से स्त्री बैठ कर उठ जाये, वहाँ पर भी दो घड़ी तक ब्रह्मचारी न बैठे। क्योंकि उस स्थान में उस समय बैठने से स्त्री की स्मृति होती है और स्त्री के बैठने से आसन गरम मलीन हो जाता है। यदि स्त्री के स्पर्श किये हुये आसन को ब्रह्मचारी स्पर्श करेगा तो विकार उत्पन्न अवश्य ही होगा। जैसे किसी स्थान से अग्नि प्रज्वलित करके फिर उठा ली जाने और वहाँ फिर धृत रक्खा जावे तो पिघल जायगा। इसी प्रकार जिस स्थान से स्त्री उठ जावे वहाँ दो घड़ी पहिले बैठने से विकार उत्पन्न हो सकता है।

नाद ४—ब्रह्मचारी को स्त्री के रंग, रूप, हाथ, पाँव, नासिका मुख इत्यादि की ओर दृष्टि गाढ़ कर और मन होकर नहीं देयना चाहिये। यदि अस्मात् दृष्टि पड़ भी जावे तो शीघ्र उसे रोककर पीछे ध्यान न करे। क्योंकि जिस मनुष्य की आँखें दुरजती हों वह यदि सूर्य या दर्पण की ओर दृष्टि करेगा तो उसे अवश्य

फट्ट मढ़न करना पड़ेगा। इसी तरह यदि ब्रह्मचारी स्त्री के अवयवों को देखेगा तो उसके ब्रह्मचर्य को अवश्य दूषण लगेगा।

बाद ५—ब्रह्मचारी ऐसे घर में न रहे कि जहाँ से स्त्री का कामभोग का, रुदन का, उपहास्य आदि का शब्द कर्णगोचर हो। क्योंकि जिस प्रकार मयूर मादल की गरज सुनने से बड़ा प्रसन्न होता है और नृत्य करने लगता है। इसी प्रकार स्त्री की सात्त्विक बातें सुनने से पुरुष के कामदेव जागता है।

बाद ६—ब्रह्मचारी ने यदि गृहस्थावास में स्त्री के साथ कामभोग किया हो तो वह उन बातों का ध्यान न करे। यदि करेगा तो अवश्य काम की प्रवृत्ति इच्छा उसके उत्पन्न होगी। जैसे इस दृष्टान्त से विवृति है कि—

एक नगर में दो राहगीर मनुष्य एक बड़ई के गृह में रात्रि को रहे। बड़ई ने रात्रि में ही छाछ बिलो कर उन अभ्यागतों को छाछ पिलाई, बे पीकर सुरन्त ही चले गये। कुछ थोड़ी देर बाद ही प्रातःकाल हुआ। बड़ई, उस बर्तन में जिसमें छाछ बिलोई गई थी, साथ ही सोंप को भी उसमें बिला हुआ देख कर शोकानुर हुआ। कालान्तर में वे दोनों राहगीर वापिस आये और बड़ई से पूछने लगे कि—भाई तैने हम पहिचाना ? तथा वे उस तक्र का उर्णन सुनाने लगे। बड़ई सुन कर प्रिस्मित हो गया। और कहने लगा कि क्या तुम अभी तक जीवित हो ? साथही छाछमें माप बिलोये जानेका वृत्तान्त सुनाया यह सुन उनमें

से एक अभ्यागत के चित्त में भय पैदा हुआ और उसी दम मर गया। परन्तु द्वितीय न कुछ ऐसा विचार नहीं किया। और न कुछ भय माना। इसलिये वह जीवित रहा। क्योंकि सर्प के त्रिप का यह प्राकृतिक संभाव है कि वह स्मरण से घटता है। इसी प्रकार पूर्व के काम भोगों का स्मरण करने से ब्रह्मचर्य में बाधा अवश्य होती है।

वाक ७—ब्रह्मचारी प्रति दिवस स्वादिष्ट भोजन अर्थात् दूध, पी, मिठाई, मलाई, रज्जी इत्यादि बलवर्द्धक चीजें न खावे। यदि कदाचित् एक दिन खा लेवे तो दूसरे दिन अवश्यमेव व्रत करे। अर्थात् कुछ न खावे, यदि प्रतिदिन खाता रहेगा तो अपश्य कामदेव उदय होगा। क्योंकि प्रज्वलित अग्नि में ज्यों २ काष्ठ डाला जाता है, त्यों त्यों अग्नि बढ़ती जायेगी। इसी प्रकार ज्यों ज्यों स्वादिष्ट आहार ब्रह्मचारी करेगा, त्यों २ अपश्य काम की प्रबल इच्छा उसके बढ़ती जायेगी।

वाक ८—ब्रह्मचारी शुष्क भिक्षा भी चुंधा से अधिक न खावे क्योंकि अधिक भोजन करने से विकार उत्पन्न होता है, शरीर को घट्ट होता है, निद्रा अधिक आती है। जिसके कारण प्रार्थनोपासना भी सम्यक्त्वा नहीं हो सकती। अतः ब्रह्मचारी को अधिक भोजन न करना चाहिये। इसके अतिरिक्त यह प्रत्यक्ष में देखा जाता है कि यदि सेर भर फीहाड़ी में सवा सेर वस्तु भर दी जावे तो या तो हाड़ी ही फट जायेगी या वस्तु ऊपर को ऊकन कर

सत्यानाश में मिल जायगी । प्रायः देगा जाता है कि थोड़ा सा भी अधिक भोजन करने से किसी किसी समय घड़े २ भयकर रिस चिकानि रोग तक हो जाते हैं । बस इसीलिये ब्रह्मचारी को अधिक भोजन नहीं करना चाहिये । अन्यथा उसे भारी हानि उठानी पड़ेगी ।

वाङ् ६—ब्रह्मचारी को चाहिये कि शरीर का शृङ्गार न करे अर्थात् स्नान न करे, नेत्रों में मुरझा, शरीर पर अतल, फुलेल, सातुन न मले, कधी, पट्टी न करे । क्योंकि शृङ्गार और विषय में इतनी आकर्षण शक्ति है कि नितनी पुम्यक और लोहे में होती है ।

यदि आप एक कोयले को रेशम या मरमल के धात्र में बाँध कर पेंक दे तो प्रत्येक का चित्त उनके उठने को अवश्य करेगा इसी प्रकार यदि ब्रह्मचारी हार शृङ्गार करेगा तो जो स्त्री उसकी ओर देखेगी तो उसके कोमल चित्त में विषय-विचार उत्पन्न हो सकता है और स्वयं मनुष्य का चित्त भी चलायमान हो सकता है इसलिये ब्रह्मचारी को कदापि किसी प्रकार का शरीर का शृङ्गार न करना चाहिये ।

प्रश्न—उपरोक्त वार्त्ता से मालूम होता है कि आपके साधु स्नान तक भी नहीं करते ?

उत्तर—यह हम पूर्ण गेही कह चुके हैं कि ब्रह्मचारी का हार-शृङ्गार-स्नान वर्जित है । यदि साधु स्नानादि करेगा तो स्वयं शरीर

की सुन्दरता की ओर उसका ध्यान जायगा । स्नान आदि करना भोगियों का काम है, योगियों का नहीं । स्नान के निषय में देखिये हमारे शास्त्रा की यह सम्मति है—

“विभूसा घृतिये भीम्व, कम्म बधई चिकणम् ।
ससारसागरे घोरे, जेण पठई दुरतरे ॥”

अर्थात् शरीर को सजाने वाला साधु ब्रह्म कर्म बाँध कर ससार में ऐसे चक्कर खाता है कि फिर उसका उससे निकलना मुश्किल हो जाता है ।

और भी कहा है —

“ब्रह्मचारी, स्नानसदा शुचि ।”

अर्थात् ब्रह्मचारी बिना स्नान किये भी पवित्र है ।

यही नहीं काशी स्नान में स्पष्ट लिखा है—

“मृदो भारसहस्रेण, जलकुम्भशतानि च ।
न शुद्धयस्ति दुराचारी, स्नानतीर्थशतैरपि ॥”

अर्थात् वार २ मिट्टी बदन को लगा कर और हजारों घड़े पानी ऊपर डाल कर और सैकड़ों वारतीर्थों में घूम फिर कर स्नान करो किन्तु तो भी दुराचारी मनुष्य पवित्र नहीं हो सकता ।

गीता में श्रीकृष्ण महाराज ने पांडुपुत्र से कहा है कि—

“आत्मानदी सयमपुण्यतीर्था,
सत्योदका शीलतटादयोर्मि ।

तत्राभिषेकं कुरु पाण्डुपुत्र !

न वारिणा शुद्धति चान्तरात्मा ॥”

अर्थात् हे पाण्डुपुत्र ! तू उस आत्मारूपी नदी में स्नान कर जो कि सयम पवित्र तीर्थ है, सत्य ही जिसमें जल है, शीलही जिसका सद है और दयामय लहरे हैं, अन्तरात्मा जल से शुद्ध नहीं हो सकती ।

बस उन बुद्धिहीन पुरुषों को कि जो यह कहते हैं कि तुम्हारे जैन-साधु स्नान नहीं करते, गलीज और मलीन रहते हैं और तुम्हारे शास्त्रजिनमें स्नान विधि नहीं लिखी, माननीय नहीं हो सकते, उन्हें श्रीकृष्ण महाराज के इस परमपावन पवित्र वचन को स्मरण करना चाहिये । बताइये इससे बढ़कर और वे क्या वाक्य हो सकते हैं कि जो स्नान के विषय में इससे बढ़कर सम्मति दे । हमारे यहाँ तो सच्चा स्नान बताया है, दिग्गजटी नहीं । साधु के लिए सन्धा स्नान निम्न प्रकार का बताया गया है

१-जप करना ।

२-तप करना ।

३-इन्द्रिया को घरा में रखना ।

४-सर्व जीवों पर दया रखना ।

बस सबे यही चार स्नान हैं । जल से मल मल कर कारथो लिक और पीयरसोप लगा २ कर चमड़ी की सफेद करना स्नान नहीं है । हाँ, यदि ऐसा बाह्याङ्गरी स्नान करके और रात्रिविष पानी में ही पड़े रहकर मनुष्य मुक्ति लाभ कर सकता है तो वे

मगर, पट्टण और मल्लनिया क्यों नहीं मुक्ति को प्राप्त हो जातीं, जिनका कि जलमें ही सदा निवास-स्थान हैं। और जलही जिनका प्राण है। यस इन हेतुओं से ज्ञात होता है कि ये सब ढकोसले हैं। यदि कोई मनुष्य मैले वस्त्र सन्दूक में धन्द करके मन्दूक को नदी में फेंक दे तो भीतर के वस्त्र कदापि उज्जल न होंगे। यस इसी प्रकार स्नात करने से केवल बाहरी शुद्धि होती है, भीतर की नहीं।

प्रश्न—आपका अपरिमहव्रत से क्या प्रयोजन है ?

उत्तर—द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, रूप, वस्तु की मोह, ममता, लालच का त्याग करने को अपरिमहव्रत कहते हैं। जिसकी ममता उपरोक्त वस्तुओं से हट जाय, उसको त्यागव्रत कह सकते हैं। जिसके पास कोई वस्तु नहीं और मन से त्यागी नहीं तो वह अपरिमहव्रत में सम्मिलित नहीं हो सकता। क्योंकि वह तो न होने का त्यागी है। जब उसने पास वस्तु होगी तो वह अपरय उसे भागेगा। यदि वस्तु के न होने पर पुरुष त्यागी माना जाय तब तो गधे, भुत्ते आदि भी त्यागी होने चाहिये। साधुओं के पास नाना प्रकार के धर्मसाधन के उपकरण शास्त्र, पात्र और वस्त्र होते हैं। किन्तु तब भी उनकी ममता उनमें नहीं है या दिन २ न्यून होती जाती है। इसलिये तीर्थंकर महाराजों ने उन उपकरणों को परिमह में सम्मिलित नहीं किया है, हाँ। यदि उन उपकरणों पर साधु ममता करे तो उसके परिमह मानने में कुछ भी शका नहीं है।

इन दश नियमों पर जितनी व्याख्या की जाय उतनी ही थोड़ा है। इन नियमों का बड़ा गूढ़ रहस्य है। पुस्तक के बृहद् हो जाने के कारण इनकी विशेष व्याख्या नहीं की जा सकती। जिनको विशेष जानने की उत्कण्ठा हो, वे जैनसूत्रा में पूर्ण रूप में देख सकते हैं।

प्रश्न—अच्छा आपके साधु क्या २ वस्तु अपने पास रख सकते हैं ?

उत्तर—सुवर्ण, चाँदी, सोना, रूपा, माणिक, मोती आदि धातुमात्र साधु को रखना सर्वथा निषिद्ध है। यही नहीं जैनसूत्रों में बड़ी उत्तमता के साथ यह भा लिया है कि यदि साधु अपने पास एक सुई जा गृहस्थ से सीने के लिये लाये और उसको एक रात भी भूलकर अपने पास रखले तो उसको एक उपवास प्रायश्चित्त में करना चाहिये।

जन कि सुईमात्र का इतना प्रायश्चित्त है तो सोने की कमानी, के चरमे वगैरह अपने पास रखें, उनके लिये क्या प्रायश्चित्त होना चाहिये। पाठक स्वयं विचारें और एक कहावत भा है कि यदि सासारिक जन अपने पास धनादि न होते हुए दुःखादि कष्टों को भुगतता हुआ ईश्वरार्घन में चित्त नहीं देता और एक साधु जो धनादि होते हुए ईश्वरार्घन करता है तो उनका एक सत्रश ही फल होता है।

हमारे साधु अधिक से अधिक निम्नलिखित मुख्य वस्तुयें मूर्च्छाभाव बिना समय पालने के निमित्त अपने पास रख सकते हैं।

- १—पात्रादा (पात्र)
- २—पाय बन्धन (पात्र बन्धा)
- ३—पायकमरिया (पात्रा के नीचे बिछाने का वस्त्र खरड)
- ४—पायद्वयर्ण (पात्रों के नीचे बिछाने का वस्त्र)
- ५—पडला इतिमिय (उपनयन विराप तीन पडला)
- ६—रयसाण (राजसाण)
- ७—गायत्र्यो (पू जनी)
- ८—१०—तिनिय पच्छादगा (तीन चादर) यह दरा तथा
- ११—रओहरण (रओहरण ओषा प्रसिद्ध)
- १२—पदक प्रसिद्ध ।
- १३—मुदणतग (मुख पर बांधने का वस्त्र) ।
- १४—मादिय (मात्रिकड) बहिर्भूभ्यादिक को स जान का पत्र ।

प्रन—जैन सूत्रा में मुनि को आहार लेना और भोजन करना किस प्रकार सिरा है ।

उत्तर—साधु को आदिये कि—

पुत्रैपणा ये च धनैपणाश्च, लोकैपणा मे व
चरिन्त भिक्षाम्'

शत०, अण्ड १४ ॥

लोकम प्रतिष्ठा वा लाभ धनसे भोग वा मान्य पुत्रादिके मोहसे
साधु लोग (मुनिराज) भिक्षु कहकर मोक्षके साधन

मे तत्पर रहते हैं। जिस प्रकार गायें जंगलमें चरनेको जाती हैं और वे हर जगहसे थोड़ी २ घाम उपरसे खान्नर पेट भरती हैं तैमेही मुनिभी बहुतसे घरोंमे थोडा २ आहार लाकर अपनी आत्माका निर्वाह करते हैं। भौरोंकी भौति । ८-१० गृहस्थियों से प्रत्येक के यहासे अल्प २ भिक्षा मागकर उदरपूर्ति करनी चाहिये ।

जहाँ आप्तोंके ये वाम्य साधुओंके विषयमें हैं वहा आज इसके विपरीत देखा जाता है कि आज गली २ कपडे रंगे हुये नामधारी साधु भिक्षाही का व्यवसाय कर रहे हैं। उन्हें और कोई कार्यही नहीं वे केवल भिक्षा मागनाही कर्त्तव्य सभक्त तुलसी और कबीरके वाम्य लोगोंको सुना २ घर भिक्षा मागते हैं। प्राचीन समयमें भिक्षाका महत्त्व एक गौरवका विषय था। गृहस्थ के घरमें जन साधु आता था तो गृहस्थ बडे आदर और सत्कारसे उसको भिक्षा देकर सत्पुत्र करते थे। परन्तु आज ये गृहस्थभी कल्पित नामधारी रंगे कपडे साधुओंसे घनडाकर उलटे हो गये हैं। द्वार २ घर कल्पित नामधारी साधु “बाओ माईजीकी आज्ञा लगा रहे हैं और घरमें कोई सुनताही नहीं। वस आज भिक्षाका यह ही अर्थ है। हम जहा अपने देशमें और २ सुधार कर रहे हैं, वहा सत्रसे पहले यही आवश्यकता है कि इन कोरे कपडे रंगे साधुओंका भी सुधार करें। क्योंकि आज ये गृहस्थ जो मनुस्मृति के कथनानुसार—

“यथा नदीनदाः सवे, सागेर यान्ति संस्थातिम् ।
तथैवाश्रमिणः सर्वे, गृहस्थ च व्रजत्यपि ॥”

सब आश्रमोंने निर्वाह करने वालेभी स्वयं इनके भारसे दुःखित हो रहे हैं।

प्रश्न—महारायजी ! हमने सुना है कि आपके साधु रात्रिको पानी आदि जलसम्पन्धी कुछभी नहीं रखते तो शौच आदि कैम करते होंगे।

उत्तर—आपका कहना यथार्थ है लेकिन पहिलेही जैनसूत्रोंमें यह लिखा है। जब सूर्य अस्त हो जाये उस समयसे उसके उदय होने तक साधु मनसे भी अन्नपान की इच्छा न करे और न रात्रि को अपने पास रखे। आपने जो कहा है कि यदि रात्रि के समय साधु का शौच की आवश्यकता हो तो वह किस प्रकार करे। इसका उत्तर यह है कि प्रथम तो हमारे साधु सभ्या को आहार ही अति म्वल्प करते हैं और शरीर को पीछे छोड़े नियमानुसार अपन बरा में रखते हैं। हा, यदि सयोगवशा कोई ऐसा कारण पड़ जाये कि आवश्यकता हो जाये तो शिवरा हैं क्योंकि शौचक्रिया के वेग को रोकना हानिकारक है। अतः येन केन उस समय शौच किया कर लेते हैं। प्रातःकाल जलादिसे शुद्ध हो शास्त्रका विचार करते हैं। हमारे तीर्थंकर महाराजों की आज्ञा है कि दो मुनिराजसे कम बिलकुल किसी समयमें न रहें। क्योंकि जब किसी साधुको कोई ऐसा कारण पड़ जाये तो दूसरा उसकी महामता तुरन्त करेगा। अब आप निम्न दृष्टान्तसे भली-भाँति जान जायेंगे कि हमारे मुनिराजोंके लिये यह रीति शौच-

क्रिया निवृत्ति की विशेष दशा में सुगम है। इसके लिये एक दृष्टान्त है कि एक ब्राह्मण एक जगनमें जा रहा है। उसके पास इस समय शास्त्र मूर्ति और भोजनकी सामग्री है। साथमें परिवारीजन नहीं हैं। उसको उसी समय शौचकी इच्छा हुई। परन्तु जलका अभाव और आग्रेको नहीं चल सकता। ऐसे समयमें उसका क्या कर्त्तव्य हो सकता है? केवल यही कि वह इस जगलमें बैठ शौच निवृत्ति करले। शौच होकर बताइये वह मूर्ति शास्त्र और भोजन सामग्रीको साथ लेजायगा या नहीं? नहीं २, वह अपनी मूर्ति और शास्त्र को नहीं छोड़ सकता है। वस हमारे साधुओंको भी वह रात्रि उस जगल ताटराही है। वे यदि ऐसे समय वस्त्र या रेत अथवा किसी अन्य प्रकार शुद्धि करलें तो उसमें कोई नित्यास्पद घात नहीं है।

प्रश्न—हमने सुना है कि आपके साधु शौच कर जगलमें जाकर जलसे शुद्धि नहीं करते।

उत्तर ध्याय घन्धु ! कहीं झूठ बोलने वालोंका भी मुखबन्द किया जा सकता है ? झूठ बोलने वाले झूठ बोलेंगे ही। हमारा सिद्धान्त तो यह है कि —

‘ददतु ददतु गाली गालिन्तो भवन्तः’,

उपमिह तद्भावे नैव दातु समर्थः ।

जगति मिदितमे तदीयते मित्रं गमान मामत्,

नहि शरा विषाण कोऽपि कस्मै ददाति ॥”

अथात् वे गाली देनेवाले हैं, क्योंकि वे देते-देते हैं। हम तो गाली देनेमें असमर्थ हैं। जगन्म यह बात प्रसिद्ध ही है कि जो वस्तु जिसके पास होती है, वही देता है। क्या आप नहीं जानते कि शराबको सींग कौन द सकता है ? बहुत से स्वायाच्य मनुष्यों ने जैनधर्म पर नाना प्रकारकी कुरीतियोंका दोषारोपण किया है। वे जब चारों ओर सूर्यवत् पवित्र जैनधर्मका रूफा घजत और अपनी पोल खुली हुई देखते हैं तो सिवाय इसके कि ईपाके बरीभूत हो उसकी निन्दा करें और कर ही क्या सकते हैं ? ऐसे मनुष्य अपने स्वार्थान्धतामें मस्त हुए अपनी ओर कुछ भी नहीं देखते। आप जानतेही हैं कि "स्वार्थो दोषः न पश्यति" हमारे सूत्रोंमें तो स्पष्टरूपसे लिखा है कि जब मुनि शौचनिवृत्तिको जगल जावे तो जल अवश्य ल जावे तथा जलका पात्र जगल बैठनेकी जगहसे छान कदम दूर रखत जब शौच हा तुम्हारे पात्र लेकर शुद्ध हों। बिना शुद्ध हुए हमारे शास्त्र पढ़नेकी आत्मा नहीं है। जो साधु शास्त्र पढ़ें उसफ लिए तीर्थकर न दियसका प्रव) का विधान निय लिखा देख सकते हैं आप जरा मैं ऐसा घृणि ? और अनचित

प्रश्न—मला यन् तो नहीं चलत ।

उत्तर—कुत्र मनुष्योका ऐसा विचार है कि जैन साधु लकीर परस नहीं चलते और मूर्खतासे लकीरभी खींच देते हैं। यह केवल उनकी मूर्खता है। हमारे मुनिराजोंको ऐसी लकीरोंकी कुछ भी परवा नहीं है। चाहे कोई हजारों लकीर खींच दें वे कदापि चलनेसे नहीं रुकते। ऐसी बातोंका रहस्य यदि वे जैनसूत्रोंको सुने तो ज्ञात हो। हमारे साधु निम्न लकीरों (रेखा नियम) को उल्लंघन नहीं करते, जो कि किसी साधुको भी कदापि उल्लंघन नहीं करनी चाहिये।

१—जीव पर दया।

२—भि. वाभाषण का त्याग।

३—चोरी का त्याग।

४—स्त्री मात्रको माता, भगिनी समझना।

५—वनादि का त्याग।

मन्नाशय। मैं आपको इन बातोंको सुनकर आज अति अनुगृहीत हुआ। मैंने अबतक आपके जैनधर्मके विषयमें उड़ी २ किम्बदन्तियाँ * सुनी थी। हा। विशेषकर स्नानके विषयमें मुझे आपसे बहुतही प्रष्ट था जो आपने हमारे माननीय गोता ग्रन्थके प्रमाणसे सर्वथा भ्रमको दूर कर दिया किन्तु तबभी मैं दो एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि आप लोग दान नहीं करते ?

* एना किम्बदन्तियाँ का उत्तर जिन्हें विशेष रूप से देयना हो वह “जगत-धर्मोच्छेदन” जिसका मुख्य दो आने है हमसे मंगाकर पढ़ें।

अर्थात् वे गाली देनेवाले हैं, क्योंकि वे देतेही हैं । हम सा गाली देनेमें असमर्थ हैं । जगन्में यह बात प्रसिद्ध ही है कि जो वस्तु जिसके पास होती है, वही देता है । क्या आप नहीं जानते कि शराबको सींग कौन द सकता है ? बहुत से स्वार्थी व मनुष्यों ने, जैनधर्म पर नाना प्रकारकी घुरीवियोंका दोपारोपण किया है । वे जब धारों और सूर्यवात पवित्र जैनधर्मका डंका बजते और अपनी पोल खुली हुई दफते हैं तो सिवाय इसके कि ईर्ष्याके धरीमूढ हो उसकी निन्दा करें और कर ही क्या सकते हैं ? ऐसे मनुष्य अपने स्वार्थीयतामें प्रसन्न हुए अपनी ओर कुछ भी नहीं दफते । आप जानतेही हैं कि "स्वार्थी दोष न पश्यति" हमारे सूत्रोंमें तो स्पष्टरूपसे लिखा है कि जब मुनि शौचनिवृत्तिको जगल जावे तो जल अवश्य ल जावे तथा जलका पात्र जगल बैठनकी जगहसे तीन कदम दूर रखे, जब शौच हो तो जलका पात्र लेकर शुद्ध हो । बिना शुद्ध हुए हमारे शास्त्रोंमें साधुको शास्त्र पढ़नका आज्ञा नहीं है । जो साधु बिना शुद्ध हुएही शास्त्र पढ़ें उसने लिए तीर्थंकर महाराजने चोलेका वण्ड (चार दिक्पक्षा व्रत) का विधान किया है । आप स्वयंभी 'जैनसूत्रोंमें' लिखा दफ सकते हैं आप जरा सोचिए कि पवित्र सनातन जैनधर्म में ऐसा पृथिवी और अनुचित व्यवहार कैसे हो सकता है ।

प्रश्न—भगवांन यन्मा वताइय कि आपने साधु लकीर परमे को नहा प्यत ।

उत्तर—कुछ मनुष्योंका ऐसा विचार है कि जैन साधु लकीर परस नहीं चलते और मूर्खतासे लकीरभी खींच देते हैं। यह केवल उनकी मूर्खता है। हमारे मुनिराजोंको ऐसी लकीरोंकी कुछ-भी परवा नहीं है। चाहे कोई हजारों लकीर खींच दें वे कदापि चलनेसे नहीं रुकते। ऐसी बातोंका रहस्य यदि वे जैनसूत्रोंको सुने तो ज्ञात हो। हमारे साधु निम्न लकीरों (रेखा नियम) को उल्लंघन नहीं करते, जो कि किसी साधुको भी कदापि उल्लंघन नहीं करनी चाहिये।

१—जीर पर दया।

२—मि० वाभाषण का त्याग।

३—चोरी का त्याग।

४—स्त्री मात्रको माता, भगिनी समझना।

५—धनादि का त्याग।

महाशय ! मैं आपको इन बातोंको सुनकर आज अति अनुगृहीत हुआ। मैंने अबतक आपके जैनधर्मके विषयमें उड़ी २ किम्बदन्तियाँ * सुनी थीं। हा ! निरोपकर स्नानके विषयमें मुझे आपसे बहुतही प्रष्टक था जो आपने हमारे माननीय गोता ग्रन्थके प्रमाणसे सर्वथा भ्रमको दूर कर दिया किन्तु तबभी मैं दो एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि आप लोग दान नहीं करते ?

* पण्य किम्बदन्तियाँ का उत्तर जिन्हें विशेष रूप से देखना हो वह “जगत-प्रमोच्छेदन” नामक मूल्य दो आने है हमसे मंगाकर पढ़ें।

उत्तर—आपने अभी हमारे जैनसूत्र नहीं पढ़े और न दूसरोंसे सुने। हमारे यदाहा दानको जैनच नृप्य नवतत्त्वोंमें रक्खा गया है उन नवतत्त्वोंमें दानका तीसरा स्थान है। नवतत्त्वज्ञ हमारे यहा सबसे उत्तम विचार माने गये हैं। हम लोग दान नहीं करते। यह जिसने आपसे कहा है उसने बड़ोही भूलभी है दान दाना हमारे जैनसूत्रोंमें सर्वोत्तम धान है। हमारे तीर्थंकर महाराजही जय दीक्षा लेते हैं, जय कि एक वर्ष तक प्रथम खुर दान व लेते हैं तब कहीं मुनिराज हाते हैं। हमारे बहुतमे जैन धर्मावलम्बी भाइयोंन जगन् जगह और शहर शहरमें एक एक दो दो धर्मशाला, पिंजरा पोल या दानशाला खोल रखी हैं। कई हमारे पौडिंग होम, छात्रागारम हैं। कई स्थाना पर अनाथालय खुल हुये हैं और स्वयं भी जैनधर्मावलम्बी बहुत दान करते हैं। बहुतसी सामयिक घटनाया (बाढ़ और अकाल आदि) परभी जैनो जहा तक हो सकता है, सहायता करते हैं। जैनधर्ममें हर समयही दान करना लिखा है। आपन भी सुना होगा कि हैदराबाद निवासी राजा बहादुर ला० सुखदेवसहायजी न, छोटी सादरो के सेठ भायूगलजी गोदावत ने व्यावर के रायबहादुर सेठ कुन्दनमलजी कोठारी ने और वम्पई के सेठ मेवजी भाई योभण ने जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्होंने अपने जीवनकालमें लाखों रुपया दान किया और मरते मरते भी लाखों रुपया अनाथोंकी शिक्षा और उनके पालनार्थ दे गये हैं और आज भी उनकी सन्तान ला० ज्ञानाप्रसादजी सेठ जगनमलजी सेठलालचन्द्रजी तथा बाकानेर के प्रसिद्ध सेठ

अगरच दजो भैंरों दानजो सेठिया भीनामर के सेठ कनीरामजा
बाठिया आदि दान धीर लाखों रुपया दान कर रहे हैं वम
जैनधर्मावलम्बी ऐसाही सातिर दान करते हैं। वे ऊटपटाग योंही
नहीं फेंक देते। हमारे जैनसूत्रोंमें कुपात्रको दान देनेका निषेध है।
जैनसूत्रों में निम्न भातिके मनुष्य कुपात्र बताया गये हैं—

दली, रुपटो, ढाँघो, लाभी, मोही, खार्थी, कामी, द्रोही,
मिथ्यावादी, आलसी (प्रमादी) असन्तापी।

दाताम घर - माँगन वाला जो न द उसको गाली देन वाला,
जा सर्वत्र दान दता हो और एक दिन न द तो उसको गाला देन
वाला, अपने पास हो फिरभी माँगनेवाला, जो गद्दिसा करने वाला,
मद्य मांमका सेयी, जुआ खेलने वाला, वैश्यागामी आदि आदि।

क्योंकि जैसे कोई पत्थरको नाचने बैठेगा तो वह अवश्यही
टूटेगा।

यही नहीं “गुरुद्विपुराण”में लिखा है कि जो कुपात्रको दान
देता है, वह नरकमें जाता है। इसी प्रकार मनुस्मृतिमें भी लिखा है
कि “कुपात्रको दान देना मानों चलटा नरकमें पड़ना है।”

इसी प्रकार भागवत स्कन्द सप्तमाध्यायमें कुपात्रको दान देने
का निषेध किया गया है। यस आप समझ लीजिये जैनसूत्रभी
इसी प्रकार कुपात्रको दान देनेका निषेध और सुपात्रको देनेका
समर्थन करते हैं। इस विषयमें हम आपको एक दृष्टान्त द्वारा
समझाते हैं—

एक मासमें तीस रात्रियां होती हैं। उनमें एक पूर्णमासीकी और एक अमास्याकी रात्रि होती है। और सब बचा हुई रात्रियोंमें किसीमें प्रकाशकी अधिकता और किसीमें न्यूनता होती है। इसी प्रकार जो दान भन्त, महा मा, त्यागी, पाच महाव्रतके पालने वालेको दिया जाता है, वह पूर्णमासीका रात्रिके समान है अर्थात् पूर्णमा चारों ओर प्रकाशका प्रकाश या लाभही लाभ है। और वेश्यासे प्रति करने वाला, रसाई, मग मासक सग, शिकार आदि खेलने वाल कुम्भी इत्यादिको नान दान अमास्याकी रात्रिके सदृश है अर्थात् निचर दम्बिय उधरहा अन्यकार (पाप) छाया हुआ है।

अब आप समझ गये होंगे कि जैनधर्मावलम्बी कैसे दानका निषेध करते हैं। और किस का समर्थन जैनी मिलकुलभा दानका निषेध नहीं करते हैं। बरन् खुद हाथ बढ़ा कर देते हैं। आज यदि आप देखेंगे कि दुनियाम जितनी जातिया हैं, वे कितना दान करती हैं वो सर्वापरि इस जैनजातिको ही पावेंगे हैं। जैनधम्म इस बातको ठंकेकी चोट रहता है कि कुपापको दान न देना चाहिये। अब आप उन मूख और निरुद्दिधि पुरुषोंकी बातों पर विश्वास न कीजिये जो केवल फाइ हेतु न देकर योही मनमें भाया सोही उधर उधर उड़ाने लगे। वे जैनधम्मक सूर्यवन् प्रकाशको न देख चौंधिया जाते हैं। यस आप अब निश्चय समझिये कि जैनधर्म दानके विषयमें —

“देशे काले च पात्रे च तदान् मात्वेकं स्मृतम् ।”

का ही अपना उद्देश्य समझता है ।

श्रीमान् मन्त्रोजी आपने जो मेरे प्रश्नोंका समाधान किया है । इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ लेकिन एक शका और है उसको कृपाकर और समाधान कीजिये ।

प्रश्न—सनातन जैनसेही साधु मुझ पर एक कपडासा क्यों लगाये रहते हैं ?

उत्तर—श्रीमान् मैंने कोई ऐसा कार्य धन्यवादके योग्य नहीं किया । मेरा तो यह कर्त्तव्यही है कि सार्वजनिकमें जो जैनकी किम्बदन्तियाँ चढ़ रही हैं, उनको दूर करके जैनधर्मको सर्वप्रिय बनाऊँ इस आपसे प्रश्नका पूर्णरूपसे खुलासा तो निम्न अवसरपर करूँगा लेकिन जो वस्त्र कि हमारे साधु मुनिराज मुझपर बाधते हैं, वह हमारे सनातन साधुओंका प्राचीन भेष है । देखो शिव-पुराण, पृष्ठ ५५, श्लोक २४

“हस्ते पात्रं दधानाञ्च, तुंङ्गे वस्त्रस्य धारकाः ।

मलिनान्येववासासि, धारयन्तो यत्वा भाषिण ॥”

इससे अतिरिक्त और भी इससे लाभ हैं । जो किसी अन्य अवसर पर आपकी बताऊँगा । लल्लि श्वेताम्बर सनातन जैनके साधु वही हैं जो इस भेषको वारण करते हैं और तो नामधारी हैं ।

ॐ शान्ति ! शान्ति ! शान्ति !!!

* जिहई इस सम्बन्ध में विशेष दखन है वह वदधोपण्या नाम की पुस्तक जो शोध प्रकाशित हो रही है देंगे ।

अब ड़धर उधर भटकने को जरूरत नहीं है

१—जैन धर्म के प्रेमियों की सेवा में हम यह निवेदन करते हैं कि हमने अपने यहाँ पर प्रसिद्ध प्रसिद्ध जैन पुस्तक विमोचन की पुस्तकें मंगा कर विक्री के लिये रखने का प्रबन्ध किया है इसलिये जब कभी आपको किसी भी प्रकार की पुस्तक की आवश्यकता पड़े आप एक बार हमसे अवश्य पूछ लें।

इस समय नीचे लिखी पुस्तकें विक्री को हैं—

१—उपासक दशा सूत्र मूल और हिन्दी भाषा सहित। हर एक भावक को अपने पास रखना चाहिये। सन्निद मूल्य १॥)

२—सम्यक्त्व सूर्योत्थ जैन। अथान् आर्यममाज के हर एक आक्षेप का मु हतोड़ उत्तर मूल्य सन्निद १)

३—मिथ्याग्रहण (अमेजी) मूल्य १) २० यह पुस्तक बड़ी ही उपयोगी है इसमें जैनधर्मपर होने वाले सभी आक्षेपोंका मु ह तोड़ उत्तर दिया गया है। अनेक वकील, बैरिस्टर और सरकारी आफिसरों ने तथा कालेज के प्रोफेसरों ने इसकी प्रशंसा की है। जिन २ जैन सत्याओं में अमेजी की शिक्षा दी जाती है उनमें लिये तथा अमेजी जानने वालों में जैन धर्म का ज्ञान कराने का यह बड़ी उपयोगी पुस्तक है।

४—जगत्तु अमोच्छेदन अथान् सत्यप्रकाश मूल्य २)

हमने फेरल अचर्यों में जैनधर्म के प्रचार के हेतु अपने यहां से समय २ पर बहुत ही सस्ती पुस्तकों के निकालने का निश्चय किया है उमा के अनुसार हमने यह पहिली पुस्तक जा ५० पृष्ठोंस

ऊपर की है प्रकाशित की है। जेम्स पुस्तकों की श्रृंखला में प्रचार की बड़ी भारी आवश्यकता समझ कर ही हम इसको श्री तपस्वीजी श्रृंगरीजी महाराज की कृपासे लागत मात्र मूल्यसे भी कममें रहे हैं अर्थात् हम इतनी बड़ी पुस्तक का मूल्य हमने केवल दो आना रक्कत है जो इसकी छपाई सफाई और शुद्धाई की सुन्दरता को दखते हुए कुछ भी नहीं है।

इसके अलावा नीचे लिखी उपयोगी पुस्तकें भी हमारे यहाँ से मँगाइये:—

- ५—श्री आनन्दसूत्र ॥॥ ६—वर्द्धमानचरित्र ॥॥ ७—ज्ञान शिपिका ॥॥ ८—इण्डो जम्भ दर्पण ॥॥ ९—नक्षत्रचरित्र निर्गुण ॥॥ १०—पद्माम बोल का थोसडा — ११—चौगीसी पत्र — १२—मनो हर पुष्प ॥॥ १३—नगरभ्रमोन्देशेन अर्थात् मनप्रसार ॥॥ १४—जैनधर्म की प्राचीनता — १५—जैन भवनभूषण प्रथम भाग — १६—मोक्ष की कुञ्जा ॥॥ १७—स्वयं तरङ्गिणी ॥॥ १८—जैन धर्म के नियम ॥॥ १९—अमर भ्रमोन्देशेन ॥॥ २०—गीत रत्ना ॥॥ २१—मूल्यवान् मानो ॥॥ २२—जैनदर्शन और जैनधर्म ॥॥ २३—मुक्ति सुपानि ॥॥ २४—पद्माम बोल का थोसडा तथा छद्मगीत द्वार ॥॥ २५—श्रीमामाविष्ट मूत्र ॥॥ २६—उत्तमसरयणमाला ॥॥ २७—श्री सप्तम्या पति सुमनमाला मूत्र ॥॥

इनसे अज्ञान और मोक्ष मन प्रसार की पुस्तकें हमारे यहाँ मिलना हैं, यहाँ मूर्खोंपर मगाइये।

पता —
जैन पुस्तक भण्डार,
२००, मानपाडा, आगरा।